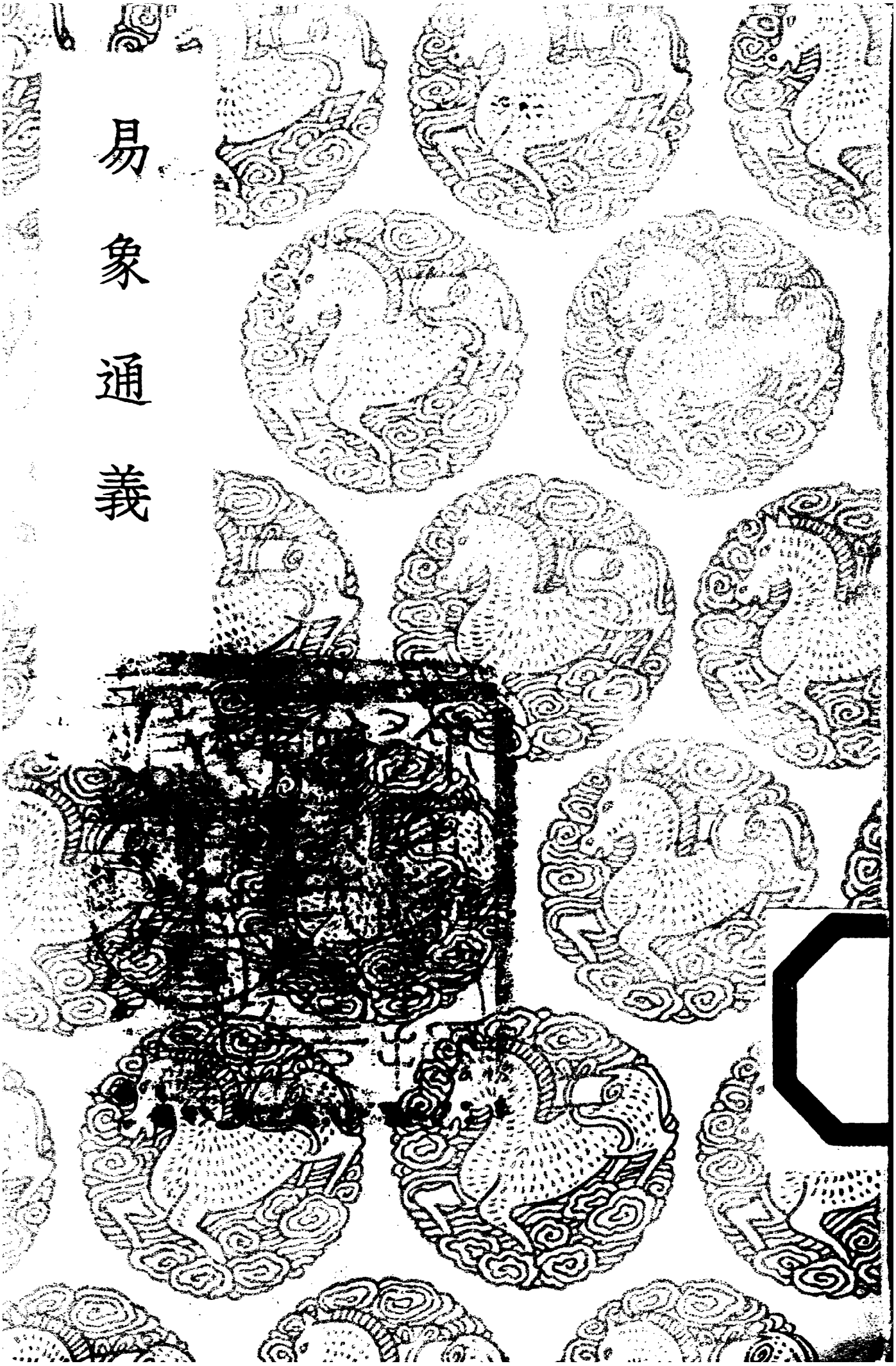
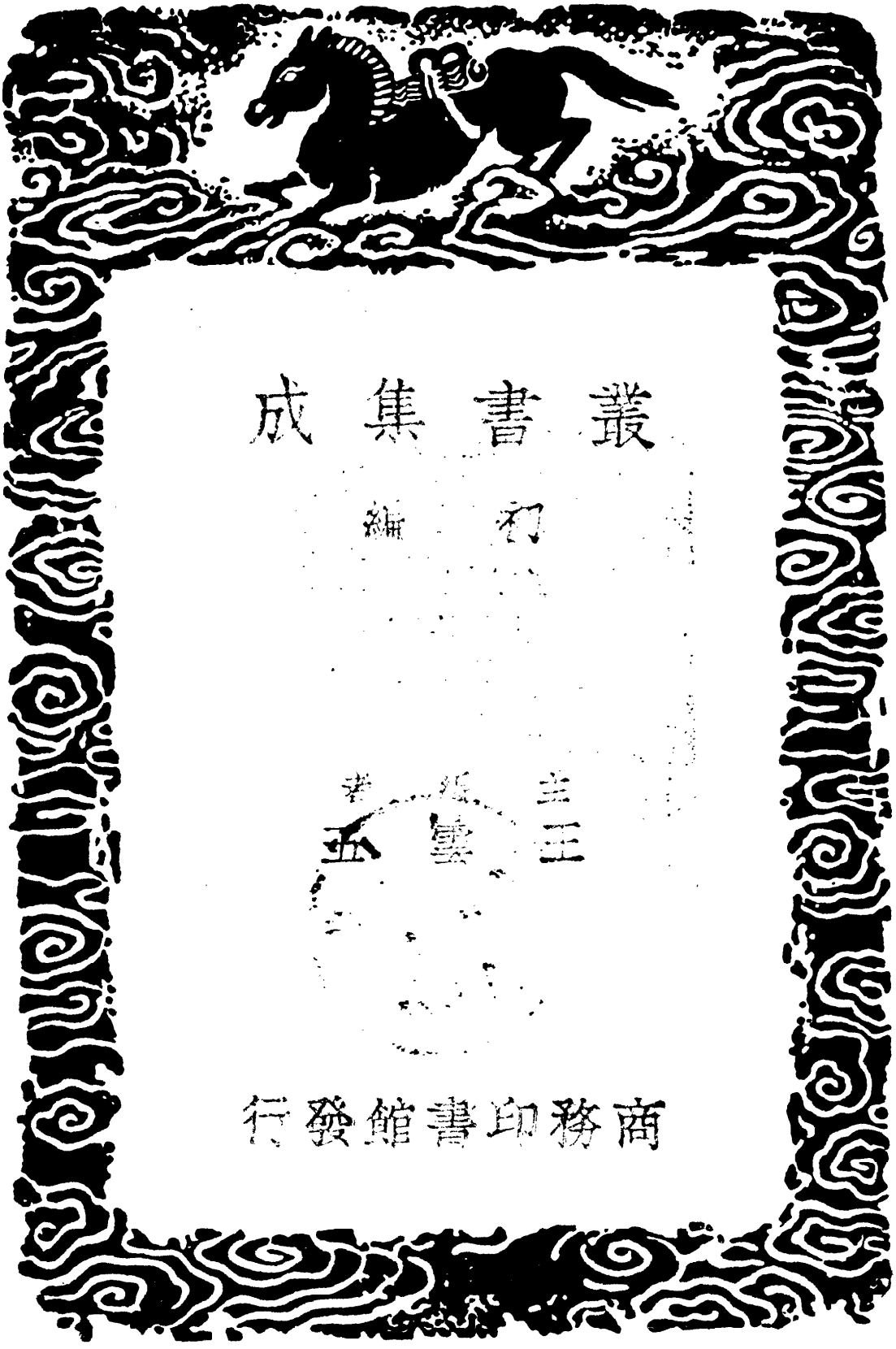
易象通義



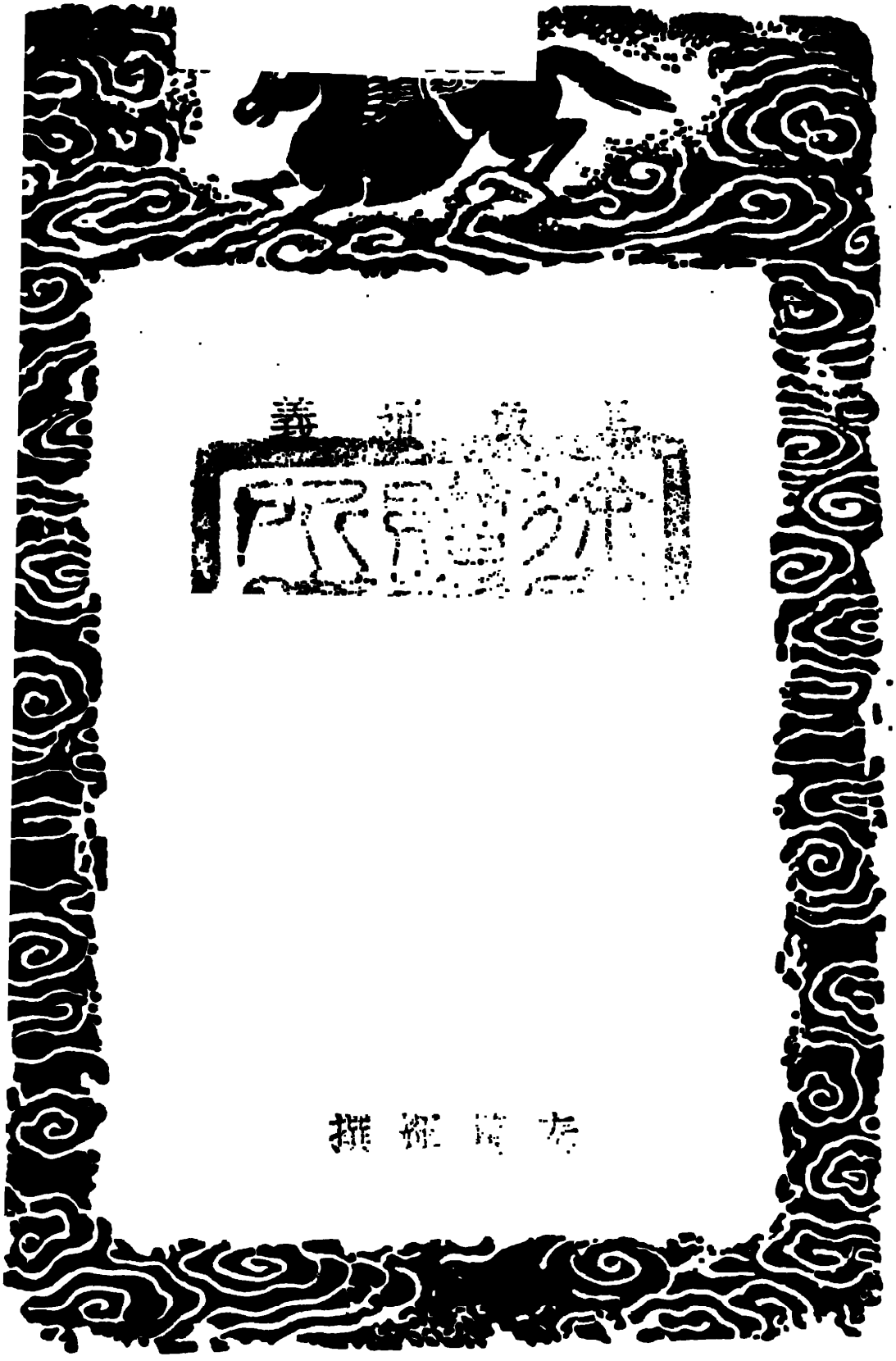


叢書集成

初編

王雲五主編

商務印書館發行



易象通義卷五

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣。本義此言聖人作易因陰陽之實體爲卦爻之法象。天位乎上地位乎下此尊卑之顯然者也以卦位言乾西北西北高而尊也坤西南西南下而卑也此尊卑之隱然者也乾坤既定錯而爲八別而爲六十四皆由此起故曰乾坤其易之門又曰乾坤其易之縕也此所以爲易簡也陽貴陰賤動剛靜柔聚分得宜而吉失宜而凶此不易之易也因象與形而變化見此爻易變易之易也是故剛柔相摩八卦相盪。此承上變化而言剛爲乾柔爲坤從剛摩柔而成震坎艮從柔摩剛而成巽離兌從八卦相盪而成六十四卦即八卦成列因而重之之謂摩以上下六爻言盪以上下二體言鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑。本義此變化之成象者雷霆謂震風雨謂巽坎日月謂離坎一寒一暑又日月運行之功用不言艮兌孔疏謂雷霆風雨亦出山澤是也首明震象以帝出乎震震又爲長子也雷出地奮爲豫鼓之在後者也雷在地中爲復鼓之最先者也乾坤之後即係以屯震中之復萬物莫先乎此故次一必推中也乾道成男坤道成女。本義此變化之成形者朱氏元曰乾震坎艮以陽爲主凡百九十二之陽爻皆爲男乾道所成也坤巽離兌以陰爲主凡百九十二之陰爻皆爲女坤道所成也乾知大始坤作成物。本義知猶主也即乾坤彖傳大哉乾元萬物資始乃統天至哉坤元萬物資生乃順承天之意坤道无成而代有終故言坤作成物乾以易知坤以簡能。下文謂乾確然示人

易一乎健故易也。坤隤然示人簡一乎順故簡也。此大始成物之本也。二節言乾坤之功用。

易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。本義。人之所爲。如乾之易。則其心明白而人易知。如坤之簡。則其事要約而人易從。易知則與之同心者多。故有親。易從則與之協力者衆。故有功。有親則一乎內故可久。有功則兼乎外故可大。德謂得乎己者。業謂成乎事者。上言乾坤之德不同。此言人法乾坤之道。至此則可以爲賢矣。

易簡而天下之理得矣。天下之理得。而成位乎其中矣。本義。成位。謂成人之位。其中。謂天地之中。至此謂體道之極功。聖人之能事可以與天地參矣。

右第一章　朱氏元升先言作易之本原在天道。後言體易之要道在人身。

聖人設卦觀象。繫辭焉而明吉凶。設卦觀象者。伏羲也。繫辭者。文王周公也。吉凶本象所著。繫辭因而明之。三聖同一易而無先後天之分審矣。剛柔相推而生變化。即上文剛柔相摩。八卦相盪之意。

是故吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。言繫辭之分吉一而凶悔吝三。先失于得。其寓戒深矣。變化者。進退之象也。剛柔者。晝夜之象也。六爻之動。三極之道也。即象而推廣言之。三極猶言三才。舊說初二爲地。三四爲人。五上爲天。然此亦大概言之。各爻之象。不盡拘此。

是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。居以身之所處言。樂以心之所契言。安謂符其則。玩謂習其辭。序以一卦言。六爻相交之義也。以全體言。各爻相受之義也。此言學易之事。

是故君子

居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天祐之吉无不利。居謂按之于理。動謂體之于事。觀變謂觀剛柔之變。玩占謂玩吉凶之占。亦指學易之事。操著其一端耳。自天祐之吉无不利。兼言學易之效。

右第二章　朱氏元曰。言聖人之繫辭。不外乎象。蓋因象以顯道也。按此章語意。至爲明顯。學者深體味之。自不爲先天後天及易爲卜筮作非爲義理作諸異說所惑矣。

象者。言乎象者也。爻者。言乎變者也。明彖爻之義變卽象之變也。吉凶者。言乎其失得也。悔吝者。言乎其小疵也。无咎者。善補過也。耿氏南仲曰。易之爲道。探之不得其端。循之不見其緒。然有要在无咎而已。无咎者。善補過也。侈乎至足之分。拂乎自然之宜者。皆過。孔子學易所以求無大過也。設卦觀象。特筮蹄之寄耳。胡氏炳文曰。吉一而凶悔吝居其三。聖人作易以示人。吉无不利。而無凶悔吝。君子學易以寡過。明彖爻吉凶悔吝无咎之義。是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辨吉凶者存乎辭。憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。陽貴陰賤。位以列之。陰小陽大。卦以齊之。陰陽得位爲吉。失位爲凶。辭以辯之。介猶未分。先能憂之。則悔吝損而小疵可免。悔爲已悟後。能震之。則无咎得而補過不難。示人深切。莫過于此。此申述上文之意。是故卦有小大。辭有險易。辭也者。各指其所之。失位則險。當位則易。小大之辭。皆各有之。亦申述上文之意。

右第三章　本義釋卦爻辭之通例。

易與天地準。故能彌綸天地之道。朱氏元曰。彌而不遺。綸而不混。彌謂大德敦化。綸謂小德川流。仰以觀於天文。俯以察於地利。是故知幽明之故。原始反終。故知死生之說。精氣爲物。游魂爲變。是故知鬼神之情狀。本義。此窮理之事。天文處明。地理處幽。易之陰陽。實包舉之。故知幽明之故。原始于天。反終于地。易之陰陽實貫通之。故知死生之說。精氣之神爲物。游魂之鬼爲變。易之陰陽實流衍之。故知鬼神之情狀。精氣爲物。謂天神。游魂爲變。謂人鬼中庸謂鬼神體物而不可遺。如在其上。如在其左右。神之格思。不可度思。夫微之顯。誠之不可揜。正如此後儒謂鬼神爲無而幻視之。謬作別解。皆與聖經相悖者也。如以精氣爲物指生人。則不應言鬼神之情狀。以游魂爲變謂烏有。則不應言變。烏有又何情狀之可言乎。情狀如益六二王享于帝。睽上九載鬼一車之類。亦就取象言之。然總非烏有之解也。禮記。謂焄蒿悽愴。其氣發揚于上。爲昭明。此百物之精神之著也。即精氣爲物也。又曰。魂氣則無不之也。無不之也。即游魂爲變也。與天地相似。故不違。知周乎萬物。而道濟天下。故不過。旁行而不流。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。本義。此聖人盡性之事。以聖人之知仁合一。見其與天地相似。即下章一陰一陽之謂道也。不違。謂不違天地陰陽一貫之正性。知周萬物。陰也。道濟天下。則陽矣。不過。謂無過。陰過陽之愆旁行。陰也。不流。則陽矣。樂天知命。故不憂。陰也。安土敦仁。故能愛。則陽矣。以卦言之。則與天地相似。乾坤也。知周萬物。文明之離也。道濟天下。利涉之坎也。旁行隨風之巽也。不流。洊雷之震也。樂天知命。麗澤之兌也。安土敦仁。艮山之艮也。仁陽知陰。千古不易之定理。故下章顯仁屬仁。藏用屬知。蓋乾爲圜爲直爲木果。即仁也。坤爲方爲文。即知也。舊說此章以知屬天。仁屬地者。謬至于知本靜而見端于動。仁本動而見端于靜。此陰陽互根之妙。故論語謂知動仁靜。其言各有當也。範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。故神无方。而易无體。本義。此聖人至命之事。朱氏元曰。天地不能無過。則有以範圍

之不能無不及則有以曲成之通乎晝夜之道而知者默契屈伸往來之所以然也故聖人一神也神之爲道无方聖心一易也易之爲道无體此參贊之極功也

右第四章　本義言易道之大聖人用之如此

一陰一陽之謂道　乾坤不可偏重剛柔不可相離時止則止陰之道也時行則行陽之道也用九見羣龍无首陽卽兼陰之道也用六利永貞陰卽兼陽之道也或以一陰在前謂重陰實不然說卦傳謂立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛先陰先柔似矣又曰立人之道曰仁與義先仁于義非重陽乎則陰陽洵未可偏重一陰一陽之道所以爲至中至正也商易首坤不能無弊故孔子不以教天下自陰符之說盛行六國乃競爲陰謀此老子欲取故與後身身先亡身身存所以不得與于中庸之道也陳平曰多陰謀者多陰禍戒之哉

繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣　繼其一陰一陽之道者事之所爲善也繼有接續之功焉成其一陰一陽之道者人之所爲性也成有輔相之責焉繼卽敦善不倦也成卽習與性成也習非性不成故言成之者性孟子道性善就本然而言此兼習言之理更完足不欠所以爲聖人之言也然性可成善則性之本善亦從可知矣仁者見之謂之仁陽而失其陰知者見之謂之知陰而失其陽未備乎繼與成者也百姓日用而不知陰陽兩失仁知俱虧全昧乎繼與成者也故君子之道鮮矣道卽一陰一陽之道也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉　程傳天地无心而成化聖人有心而无爲朱氏元曰仁者生物之原春夏是也陽氣發達于外故曰顯諸仁用者收物之利秋冬是也陰氣閉藏于內故曰藏諸用二氣鼓動萬物无心成化非如聖人于民有所憂而治之而生長之盛德收藏之大業乃極其至也此道之見于化機出入者然也　按顯仁陽也藏用陰也盛德陽中之陰也大業陰中之陽也正所謂一陰一陽也

富有之謂大業日

新之謂盛德。富有知之陰顯諸大業則仁之陽也日新仁之陽藏爲盛德則知之陰也此陰陽之不可離而一陰一陽所以爲道也。生生之謂易。本義陰生陽陽生陰其變无窮。成象之謂乾。效法之謂坤。舉乾坤以定生生之準成象爲陽之仁效法爲陰之知一陰一陽所以流衍于不盡也。極數知來之謂占。通變之謂事。舉占事以明成象效法之迹極數成象也知來效法也變成象也通變效法也而一陰一陽之互生尤可見者也。陰陽不測之謂神。總結上文方以爲陰而陽者在方以爲陽而陰者在此不測之謂神也即一陰一陽之謂道非于道之外別有所謂神也陰陽非神一陰一陽則神矣。

右第五章　朱氏元曰以陰陽迭運明道之全體即以見聖人作易之全也。

夫易廣矣大矣。以言乎遠則不禦。以言乎邇則靜而正。以言乎天地之間則備矣。廣謂中之所齊大謂外之所包不禦謂陽之舒靜正謂陰之斂備舉全體而言。夫乾其靜也專其動也直是以大生焉。夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉。乾主動有靜以立之坤主靜有動以爲之用此動靜互根而發生所以无窮也乾一而實故專且直坤二而虛故翕且闢乾知大始是以大生坤作成物是以廣生。廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德。廣大變通陰陽歸于易簡此易之德所以爲至也。

右第六章　朱氏元曰贊易道之廣大。

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地本義窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣繫辭傳無子曰者必夫子自著章編有子曰者必口授弟子或答其問而弟子記之不足疑也仁知對言則仁陽而知陰知禮對言則知陽而禮陰天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門天地無非此陰陽變化之理易已行乎其間則易爲道實無所安排勉彊也得陰陽之理以成性又必崇效卑法存而又存則當由之道此事之義從此而出是其門矣前言成之者性此言存存則成之功益密卽孟子存心養性以事天之說所本也

右第七章 朱氏元曰言聖人以易崇德廣業明易所以爲至

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象本義賾雜也象卦之象如說卦所列者朱氏元曰此言畫卦立象之由聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻本義會謂理之所聚而不可遺通謂理之可行而無所礙朱氏元曰此明繫爻之故言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也朱氏元曰言卦爻具至理以見其可用擬之而後言議之而後動擬議以成其變化朱氏元曰易之可用如此下六條則其例也鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加

乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎

朱氏元曰此用鳴和擬議已之言動也　中孚九二居兌兌爲口舌言象互震爲動行象互艮艮爲門闕居其室象上體巽巽爲風千里之外應違象艮爲門樞機象乾坤相錯震爲動動天地象

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

朱氏元曰此用號笑擬議已之交接也　同人九五闢戶謂乾應六二闔戶謂坤或出或處象上九居艮艮爲止乾爲言離爲口或默或語象九五居坎坎爲心上下皆陽二人同心象互巽巽近利市利象乾爲金離爲兵其利斷金象巽爲木爲臭同心之言其臭如蘭象

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣

朱氏元曰此用藉茅擬議已之處事也　大過初六象詳本卦

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

朱氏元曰此用勞謙擬議已之卑牧也　謙九三互坎坎爲勞卦勞象互震爲健有功象居艮爲止不伐不德象坤爲厚艮山承之厚之至象坤爲衆艮處下以功下人象九三屬乾爲言德言盛禮言恭象九三以剛居陽爲得其位處坤之下致恭以存其位象

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

孔疏上既以謙德保位此明无謙則有悔故引乾之上九亢龍有悔證驕亢不謙也朱氏元曰此用亢龍擬議已之矜高也　乾上九象詳文言

不出戶庭无咎子曰亂之所生也

則言語以爲階。君不密則失臣。臣不密則失身。幾事不密則害成。是以君子愼密而不出也。楊氏廷秀曰。唐高宗告武后。以上官儀教我廢汝。此君不密則失臣也。陳蕃乞宣臣章以示宦者。此臣不密則失身也。寇萊公欲去王欽若。被酒漏言。此幾事不密則害成也。朱氏元曰。此用不出戶庭。擬議已之愼密也。節初九上體互離。離爲日。居兌。兌爲口舌。爲附決。不密象。爲毀折。失臣失身害成象。應五長。長爲止。愼密不出象。

子曰。作易者其知盜乎。易曰。負且乘。致寇至。負也者。小人之事也。乘也者。君子之器也。小人而乘君子之器。盜思奪之矣。上慢下暴。盜思伐之矣。慢藏誨盜。冶容誨淫。易曰。負且乘。致寇至。盜之招也。朱氏元曰。此用負乘致寇。擬議已之操守也。用易之例如此推之。六十四卦猶是矣。解六三五離。離爲中女。爲文飾。爲日。居坎。坎爲水。主淫冶容誨淫象。餘詳本卦上言擬之而後言議之而後動。擬議以成其變化。而舉此六爻以見例。則凡一言一行。無不體易以爲之準。此學易之實功。寡過之確效。而不在區區卜筮之末矣。

右第八章　言學易之道。在乎言動身體力行。

大衍之數五十。其用四十有九。韓氏康伯注。王弼曰。演天地之數。所賴者五十也。其用四十有九。則其一不用也。不用而用以之通。非數而數以之成。斯易之太極也。孔疏京房云。五十者。十日十二辰二十八宿也。凡五十。其一不用者。天之生氣。將欲以虛來實。故用四十九焉。鄭康成云。天地之數五十有五。以五行氣通。凡五行減五。大衍又減一。故四十九也。天地之數。專屬五行。減五以立其體。卽易有太極也。虛其一不用。與四十九之用。是生兩儀也。一靜一動之別也。此章之說。致爲糾

紛。尤牽強不合者。陳摶僞造之河圖。精思二十年。約采韓孔注疏。融貫京鄭之說。極其簡明。詳載讀易類紀。以下經文次序。悉依注疏古本。

分而爲二以象兩。掛一以象三。揲之以四。以象四時。歸奇於扐以象閏。五歲再閏。故再扐而後掛。

易學啓蒙。掛者懸于小指之間。揲者以大指食指間而別之。奇謂餘數。扐者扐于中三指之間。蓍凡四十有九。信手中分。各置一手以象兩。而掛右手一策于左手小指之間以象三。遂以四揲左手之策。以象四時。而歸其餘數于左手第四指間以象閏。又以四揲右手之策。而再歸其餘數于左手第三指間以象再閏。是謂一變。其掛扐之數。不五卽九。一變之後。除前餘數。復合其見存之策。或四十。或四十四。分掛揲歸如前法。是謂再變。其掛扐者不四則八。再變之後。除前兩次餘數。復合其見存之策。或四十。或三十六。或三十二。分掛揲歸如前法。是謂三變。其掛扐者如再變例。三變旣畢。乃合三變視其掛扐之奇耦。以分所遇陰陽之老少。是謂一爻。一爻已成。復分掛揲歸以成一變。每三變而成一爻。並如前法。胡氏方平曰。掛扐四五爲奇。九八爲耦。三奇爲老陽。遇老陽者其爻爲口。所謂重也。二奇一耦爲少陰。遇少陰者其爻爲一。所謂折也。二耦一奇爲少陽。遇少陽者其爻爲一。所謂單也。三耦爲老陰。遇老陰者其爻爲乂。所謂交也。李氏紱曰。分而爲二以象兩。掛一以象三。揲之以四以象四時。歸奇于扐以象閏。所謂兩儀生四象也。揲蓍之法。言人人殊。今姑就啓蒙所云載之。以見其概。其合古法與否。究不可考。自唐以來。改用錢卜多驗。仿古筮法亦多不驗。蓋斷占者存乎一時人心之誠明。筮法實跧蹏耳。可見易爲聖學之要。在于窮理。算過身體力行。不係卜筮之末。審矣。李氏以此爲四象最確。既以其一不用。與四十九之用分兩儀。此象兩實指日月象三實指三光。謂十二辰二十八宿諸星也。四時與閏。皆就天文引申。不應遺日月星。泛指三才矣。筮法自京房焦贛管輅而來。有數十家。其爲說各不同。郭雍謂大衍之數。自唐以奇爲扐。以扐爲掛。變亂正策。至一行直取三多三少之象。以畫奇耦。不復問其數。火珠林因有揲錢代蓍之法。四十九蓍。直可廢矣。邵堯夫正策數。張橫渠正奇扐。程伊川備其法。按郭氏之言如此。其實伊川後爲筮者仍各歧出。蔡季通止用四十八蓍。顯與繫辭相悖。故趙汝楳力駁之。至楊氏忠輔大衍本原。丁氏易東大衍索隱。又各自爲說。將以何者爲正法乎。然蓍可廢而易不可廢。以其冒天下之義理。統萬古之文明。不以蓍之一節爲廢興也。又黃東發曰。世傳邵堯夫前知之說。多屬其

子伯溫附會鄭夬秦玠皆謂邵粗知大略今所傳諸圖如不能調絃之琴譜耳又何爲哉觀此以卜筮求易者益可廢然返矣啓蒙占法老陽老陰皆變少陽少陰不變六爻不變占本卦彖辭內卦爲貞外卦爲悔一爻變以本卦變爻辭占二爻變以本卦二變爻辭占以上爻爲主三爻變占本卦及之卦之彖辭以本卦爲貞之卦爲悔前十卦主貞後十卦主悔四爻變以之卦二不變爻占以下爻爲主五爻變以之卦不變爻占六爻變乾坤占二用餘占之卦彖辭以左傳占法詳之多一爻變者六爻俱不變僅蠱與復五爻變僅艮之隨而二爻三爻四爻六爻變者無聞焉一爻變占亦頗不同大約以變爻爲主或兼論內外四體或本卦之卦二象或彖辭或互體似無一定成法以一時天機所觸斷之五爻變者大抵占之卦彖辭六爻不變大抵以內卦爲貞外卦爲悔啓蒙之法與傳迥異大旨多失之拘尤不可通者前十卦主貞後十卦主悔及乾坤占二用之說昔宋陳唐卿謂周令麐授以春秋占法純用易盡屏後人諸說占筮如神愚謂人不得已從事于筮誠不如依左傳諸法斷之無斷法者參用啓蒙之例是或一道也至于惟先蔽志之明謀及乃心之哲尤士君子須臾不可離者也善醫則先寢食而後湯藥善易則先人事而後卜筮文中子誠格言哉

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

韓氏康伯注天數五奇謂一三五七九地數五耦謂二四六八十天地之數各五五數相配合成木火土金水述義相得謂一與二三與四五與六七與八九與十皆兩相得如十干之甲乙木丙丁火之類是也有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合如十干之甲與己合乙與庚合之類是也由其相得者觀之二氣運四時順播而消息盈虛之變成乎其中矣由其有合者觀之陰陽互根五行交感而鬼神不測之機行乎其內矣　天數五地數五即下文天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十之數謂甲乙丙丁戊己庚辛壬癸即京房所謂十日也五位相得而各有合謂甲己相得合而化土乙庚相得合而化金丙辛相得合而化水丁壬相得合而化木戊癸相得合而化火皆陽五位合之五十有五十日之說出乾鑿度京房鄭康成皆宗之造化之全實統于此十二辰二十八宿皆十日分寄之位蓋以木火土金水陰陽之數總而計之爲天地之數五十有五以十日分寄十二辰二十八宿之位實而指之爲大衍之數五十而

其五數。渾涵五行之體。以象太極。京鄭之意。實皆如此。而述義指實言之。尤足息羣喙而定一宗矣。漢書律曆志。五六者。天地之中合。亦本繫辭傳。天五地六爲說。天五屬戊土。地六屬己土。共居中央。正天地之中合也。又論黃鍾。黃者中之色。天之中數五。地之中數六。色尙黃。按宮音屬土。黃色屬土。五六屬戊己。天一地二。起數于甲乙之木。證以漢儒諸說而如一。予友李梅垞曰。五六天地之中合。故土于文爲十。亦妙悟也。天一之義。實屬乎震。以震在地中言之。卽復也。復爲十一月之卦。冬令屬水。水能生木。本在木先。然以天乙既生之次斷之。首木確乎不移。四時首春。五行必以順序也。至洪範。一曰水。二曰火。三曰木。四曰金。五曰土。孔疏謂五行先後。以微著爲次。水之體最微。爲一。火漸著。爲二。木形實。爲三。金體固。爲四。土質大。爲五。此別一理。非相生之序。先儒據以注易。謂天一生水。地六成之。地二生火。天七成之。天三生木。地八成之。地四生金。天九成之。天五生土。地十成之。皇氏用先儒之義。以水數一。得土數五。故六火數二。得土數五。故七木數三。得土數五。故八金數四。得土數五。故九土數本五。又得五爲十。是蓋主土寄王四時之義。然先火于木。是先夏于春。于順序之理。實有未洽。而天一地二屬水火。天三地四屬木金。克而不生。于相得之理。更所未符也。大禹謨。水火金木土穀。先儒謂以相克爲序。與洪範之水火木金土以微著爲序者又殊。竊恐易書當各求本義。必欲牽合爲一。是治絲而棼之也。說卦傳。萬物出乎震。震東方也。卽天一也。屬甲木。齊乎巽。巽東南也。卽地二也。屬乙木。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。卽天三地四也。屬丙火。丁火。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。卽天五地六也。屬戊土。己土。以坤有天陰中有陽也。所謂順承天也。兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。卽天七地八也。屬庚金辛金。坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮。東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。卽天九地十也。所以十爲成數也。屬壬水癸水。艮爲山。癸水實成其終。水出高原也。震爲木。癸水實成其始。木含水滋也。天一生水。謂生木中之水則可耳。蓋天地之氣流行于八卦之間。無非木火土金水五者之數迭爲運行。故乾之彖辭首曰元。文言曰。元者善之長也。張百川曰。使無天地生物之心。兩間方無水無火。一語徹乾坤之秘。天地之心卽木也。坤純陰。以天五屬之。乾純陽。以地八屬之。蓋坤屬土。自兼天五之戊。乾屬金。自爲地八之辛。陰陽互爲其宅。或一卦爲一數。或一卦兼二數。易之變動不居。而自有典常如此。

乾之策二百一十有六。坤之策百四

十有四。凡三百有六十。當期之日。二篇之策。萬有一千五百二十。當萬物之數也。韓注陽爻六。一爻三十六策。六爻二百一十六策。陰爻六。一爻二十四策。六爻百四十四策。二篇三百八十四爻。陰陽各半。合萬一千五百二十策。孔疏陽爻一百九十二爻。別三十六。總有六千九百一十二。陰亦一百九十二爻。別二十四。總有四千六百八。是故四營而成易。十有八變而成卦。八卦而小成。引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。孔疏四度經營。謂上掛扐之事。乃成易之一變一爻。三變一卦。十有八變八卦。天地雷風日月山澤之象略盡。是謂小成。引長八卦而伸盡之。爲六十四卦。八卦小成。卽所謂八卦成列。象在其中矣。引而伸之。卽所謂因而重之。爻在其中矣。觸類而長之。卽所謂剛柔相推。變在其中矣。聖言簡易。後之說者不可務爲支離。至于觸類而長。卦變互體。均在其內。烏有紀極。或求其數以實之。亦太愚矣。顯道神德行。是故可與酬酢。可與祐神矣。韓注顯。明也。由神以成其用。可以應對萬物之求。助成神道之功也。

右第九章　本義。此言天地大衍之數。揲蓍求卦之法。然亦略矣。意其詳具于太卜筮人之官。而今不可考矣。

子曰。知變化之道者。其知神之所爲乎。易有聖人之道四焉。以言者尙其辭。以動者尙其變。以制器者尙其象。以卜筮者尙其占。韓注變化之道。不爲而自然。故知變化者。則知神之所爲。孔疏聖人發言而施政教。貴尙其卦爻之辭。有所興動營爲。尙其陰陽變化。變有吉凶。取吉不取凶也。造制形器。尙其卦爻之象。若舟楫取渙。弧矢取睽之類。策是筮之所用。卜者兼言之也。繫辭傳論易大體者十之七八。論卜筮者十之二三。辭每錯綜其間。讀者不察。每以論全易者舉而歸之卜筮。無怪其以易爲卜筮作矣。如此章明言有聖人之道四。以卜筮尙占居後。亦可謂至明且晰矣。注者仍多混說。且有謂以卜

筮居後正專重。此亦誤矣。惟孔疏最明確。

是以君子將有爲也。將有行也。問焉而以言。其受命也如嚮。无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與於此。

此論尙辭之事。而尙占亦在其中。舜之詢謀僉同。卽舜之問焉以言。受命如嚮也。禹之謀及卿士。謀及庶民。卽禹之問焉以言。受命如嚮也。无有遠近幽深。遂知來物。禮所謂四方有敗必先知之。而龜筮協從者。亦存乎其間。非至精者苟能爲也。聖人之知來甚易。而不可无術。家之知來甚難。而不必有。

參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天下之文。極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與於此。

此就作易之全體。尙變之事。而尙象亦在其中。參伍以變。錯綜其數。卽所謂剛柔相摩。八卦相盪。內卦之極爲參。外卦之中爲伍。故舉參伍以該六爻之變。陰陽交互爲錯。陰陽連比爲綜。故舉錯綜以統諸卦之數。二者指卦爻。非指揲蓍也。觀乎天文以察時變。觀乎人文以化成天下。成天下之文也。通神明之德。類萬物之情。制器尙象。以前民用。定天下之象也。非至變者其能爲也。參伍以變。錯綜其數。不專指互卦。互卦之義實不外此。

易无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與於此。

此又卽變化之道。神之所爲。而推其至精至變之本中庸言不勉而中。不思而得。從容中道。聖人也。又曰至誠如神。此之謂也。以蓍卦當之末矣。

夫易。聖人之所以極深而研幾也。唯深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下之務。唯神也。故不疾而速。不行而至。

韓注。極未形之理。則曰深。研動微之會。則曰幾。此又卽至神推其本。而極言其效。極深以立靜存之體。故能通志。研幾以裕動察之用。故能成務。不動而變。不見而章。無爲而成。故不疾而速。不行而至。此歸本于極深研幾。中庸歸本于明善誠身。其理一也。

子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

結言聖人之道四。皆神之所爲。不可以冒昧求之也。

右第十章　言易道變化由于聖人至神之功而以四者之道約指其事首節後儒誤載前章末今依注疏本改正

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑韓注易以極數通神明之德故明易之道先舉天地之數此卽乾知大始坤作成物之旨而暢言之開物卽大始成務卽作成開物本于天數之一三五七九而陽以造其端成務本于地數之二四六八十而陰以全其用所以能冒天下之道通志定業斷疑悉基于此而一陰一陽之謂道亦有實徵矣是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫此卽蓍卦爻三者引起聖人无卜筮而知吉凶之道謂蓍卽聖人之德圓而神者也卦卽聖人之德方以知者也六爻卽聖人之德易以貢者也洗心謂三者之德無所累藏密謂三者之德不可窺吉凶與民同患謂三者之德周徧廣闊而非私于一己如蓍之神故能知吉凶之將來如卦之知故能藏吉凶于既往聰明睿知神不殺武則知至仁盡體陰抱陽之極詣也天无心故鼓萬物不與聖人同憂聖洗心故審吉凶而與斯民同患是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫邱氏富國曰心卽神明之舍聖人以此洗心則心靜與神明一聖人以此齋戒則心動與神明通明天之道察民之故易之本也興神物以前民用易之末也齋戒以神明其德則又本中之本所資以開物成務者也是故闔戶謂之坤闢戶謂之

乾。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之謂之法。利用出入。民咸用之謂之神。此申言上文開物成務之事。首卽闔戶謂坤。闢戶謂乾之顯然者以明之。見萬物莫非取象于易而成其務也。闔陰也。闢陽也。一闔一闢謂之變。卽一陰一陽之謂道也。由是而通之見象形器。制法用神。咸備于此矣。罔罟取離。耒耜取益之類。皆其例也。是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。此以下又卽筮卦以明開物成務之事。太極兩儀四象八卦。詳見大衍章。李氏紱謂專就筮卦言之。方謂易有是也。四象確指象兩象二象四時象閏四者。老陰老陽少陰少陽。至漢人始有其說。以便畫版分別爻變之用。易無明文。孔子何由預言之。此承天一一節。指揲蓍五十之數而約舉其例也。八卦定吉凶。吉凶生大業。朱氏元曰。八卦包六十四卦。是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用。立成器以爲天下利。莫大乎聖人。探賾索隱。鉤深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。承上文而申言之。天地卽兩儀。四時卽象四時。日月卽象兩。四象舉二。卽其大者。以該象三象閏也。富貴卽大業。備物致用。又卽開物成務之全。以歸功于聖人。蓍龜則其一端也。是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象。見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。朱氏熹曰。宋儒謂河圖一六在北爲水。二七在南爲火。三四在東爲木。四九在西爲金。五十居中爲土。是爲十數。而易本之洛書。九前一後。三左七右。四前左二。前右八後。左六後右。是爲九數。而洪範本之。林千之謂劉牧以九爲河圖。十爲洛書。蓋春秋緯謂河以通乾出大苞。洛以流坤吐地符。河圖本于天。宜得九數之奇。洛書本于地。宜得十數之偶。王氏道謂劉以九爲圖。十爲書。朱蔡不能辨

倒。仍爲支吾兩可之說。按圖書且莫得其數之實據。果可據以爲易之本原乎。況漢以來。只有易鑿度之九宮。與洪範九疇相近。揚子雲據以作太元。至十數之河圖。宋以前實無之。乃陳摶據大衍之數。撰爲此圖。借以明其成佬悟道之指。後儒據以說羲文周孔之易。亦誤甚矣。且明與諸書以九數爲河圖者。大相牴牾。其僞固顯然易見也。陳氏宏緒曰。圖學與而易道愈晦。易之所稱圖者。河圖而已。伏羲取而則之。圖乃變而爲卦。圖變爲卦。則河圖存焉可也。即不存卦自在也。孔子十翼。惟論辭變象占。及于圖者。止河出圖一語。非孔子之智不能。叛爲後人之圖也。以爲可置而不論也。自邵堯夫有所謂先天四圖者。謂與河圖相表裏。俱得之于陳希夷。以爲伏羲手授。而圖學之說紛如汗簡矣。夫使伏羲果有四圖。姬文何以不用其次序。而別爲更定。且漢以來。歷年如是之久。而京焦王鄭諸儒。何以無一言相發明也。後儒謬謂易之精微專在于圖。自秦以後。流傳方外。夫秦未禁易。何獨禁圖。而惟方外得之。豈方外之異端。轉屬周孔之正傳乎。舍易簡之辭。入外圓內方之障。甚者務以新奇相勝。于是朱震石汝礪。樂洪鄧錡。錢蓬軒張理。季本沈壽昌。又各爲之圖。使易爲支離之數。殊可怪也。徐氏善曰。圖書本陳摶僞造。昧者沿之。復滋異辭。蔡元定羅願趙謙謝枋得范諤昌章俊卿王采趙以夫黃鎮成熊明來雷思齊蔣德之豐坊。各自爲說。有謂圖呈于龍甲。有謂龍文如璘瑁。楊龜山謂圖書出于水。無龜與龍。俞炎謂河圖之文。鐫于寶石。若近世喻國人謂泉脈上湧。而紋成水面。則益怪矣。奚怪司馬君實歐陽永叔王子克歸震川諸人之欲盡廢圖書也哉。作易之由。繫辭傳天生神物一節。效者有四。圖書僅居其一。古者庖犧氏一節觀與取者有五。無一言及圖書。縱有眞正河圖。亦則效之一端耳。況僞者乎。且圖書並舉。後人舍書就圖。爲九爲十之數。互爭難定。是不可已矣乎。

易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。申上文之意。而結卜筮開物成務之旨。

易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者。助也。天之所助者順也。人之所助者信也。履信思乎順。又以尚賢也。是以自天祐之。吉无不利也。

驫參。天視聽自我民視聽。故言天必兼人。引大有上九爻辭。以明開物成務之效。本天地之數。以開物成務。故祐之必自天也。大有上九。比六五爲坤。坤爲信爲順。下乘爲履。應九二屬坎

爲思履信思順象六五承之尚賢象上九居乾之極爲天自天祐之吉无不利象。

右第十一章　百四節論開物成務之道本于天地陰陽之數後兼言卜筮蓋卜筮亦開物之一道也其先後本末較然矣。

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神梁氏寅曰意非言可盡伏羲立象以盡意言非書可盡周文繫辭以盡言設卦以盡情僞則燭其理者無不明繫辭以盡其言則舉其事者無不悉變而通之以盡利則養之者周鼓之舞之以盡神則教之者備此易所以冒天下之道而爲開物成務之總匯也乾坤其易之縕邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣本義縕所包蓄者猶衣之著也易之所有陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤橐籥參天地設位而易行乎其中以造化言乾坤成列而易立乎其中以卦畫言是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業。

義理形而上者也象數形而下者也變通事業由義理以達象數之迹也是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻說詳第八章極天下之賾者

存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。化而裁之存乎變。推而行之存乎通。神而明之存乎其人。默而成之。不言而信。存乎德行。俞氏玉吾曰。前言變通而推之事業。推易道于民也。此言變通而歸之德行。存易道于己也。張氏振淵曰。上曰謂之變。謂之通。變通固化裁推行而後有也。以作易言也。此曰存乎變。存乎通。化裁推行。因變通而後有也。以作易言也。任氏啓運曰。神无思也。默无爲也。神而明之。且不泥于象。默而成之。又何有于辭。如此則聖人之意在我。而君子之用易。亦與聖人之藏密一矣。

右第十二章　總論聖人作易之道。末乃望人之能用易也。

易象通義卷六

繫辭下傳

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。韓注。八卦備天下之理。未極其變。故因而重之。以象其動用。擬諸形容。以明治亂之宜。觀其所應。以箸適時之功。則爻卦之義所存各異。朱氏元曰。三畫加三畫曰重爻。是六十四卦之爻。此言卦爻之體。八卦成列。象在其中。卽說卦乾天也一節之義。乾坤加以六索。是謂八卦成列。父母男女。是謂象在其中。因而重之。爻在其中。就八卦以上卦重下卦成六爻言。如以坎重震爲屯。以艮重坎爲蒙之類。卽八卦相盪。八卦相錯之謂。非如小橫圖大橫圖之說也。易本簡易。特後人好爲支離耳。剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣。朱氏元曰。此言卦爻之用。列象重爻。推變繫辭。四者一貫。爲有伏羲先天。文王後天之異。吉凶悔吝者。生乎動者也。朱氏元曰。中動在其中之意。剛柔者。立本者也。變通者。趣時者也。梁氏寅曰。剛柔者。立本不易之體。精變通者。趣時變易之用。善吉凶者。貞勝者也。陸氏振奇曰。言吉不言貞。令人有冀幸之心。言凶不言貞。令人有苟免之心。二篇之辭。以貞吉者十九。以貞凶者亦十一。有既吉而貴貞者。有雖凶而必貞者。有小貞吉大貞凶者。有貞而不期于吉凶者。要之吉凶萬變。惟貞爲勝。化裁推行存乎人。故神明在德。吉凶悔吝生乎動。故求勝在貞。易之理不外一時。故貴趣時。易之道不外一貞。故貴貞勝。天地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者也。天下之動。貞夫一者也。高氏宰曰。陰陽不能无愆伏。其貞觀一也。日月不能无盈虧。其貞明一也。天下之動。不能无進退存亡。而順理斯裕。從欲惟危。惠迪乃吉。從逆則凶。无二致也。惟變所適。故天下之事趣乎時。得主有常。故

天下之動貞夫一。夫乾確然示人易矣。夫坤隤然示人簡矣。剛柔之體具于乾坤。貞一之原歸于易簡。爻也者效此者也。象也者像此者也。葛氏懋哉曰。百九十二陽爻皆一而實。卽健而易之理。所以效此乾之易也。百九十二陰爻皆二而虛。卽順而簡之理。所以效此坤之簡也。凡乾震坎艮之陽卦在內而爲主者。所以像夫乾之易。凡坤巽離兌之陰卦在內而爲主者。所以像夫坤之簡。此卦爻之體所以立也。爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。葛氏懋哉曰。此變占之用所由行也。

右第一章　朱氏元曰。言卦爻吉凶在貞夫一。而歸本于乾坤之易簡。

天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰財。理財正辭。禁民爲非曰義。折中。諸儒多言此宜爲包犧章之首。蓋所取十三卦。無非理財正辭禁非之事。陸氏振奇曰。天地之顯仁爲生。藏用亦爲生。聖人之德。必以業顯。故位爲之寶。而仁育義正。並行不悖。所以與天地參。然財不散則仁不流。大學言仁義必兼理財。亦其旨也。何以守位曰仁。猶乾文言體仁足以長人。易仁爲人。失其旨矣。古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。蒙引。聖人作易之原。全在俯仰遠近。河圖之出。不過適值其時耳。天地人物。皆以取象。專以圖書爲作易之原者謬矣。觀後取諸卦。包羲已重六十四卦。此只言八卦。可見八卦爲經。自統六十四卦。妄分先後天。及八生十六十六生三十二。諸說謬矣。上卷引六爻爲例。見學易之立德。下卷引十三爲例。見作易之立功。則易誠能開物成務。以冒天下之道。專指爲卜筮作者謬矣。作結

繩而爲罔罟。以佃以漁。蓋取諸離。離互巽。巽爲繩。上九居艮。艮爲手。作結繩象。兩目相承。罔罟象。離爲目。互坎爲水。以佃以漁象。

包犧氏沒。神農氏作。斲木爲耜。揉木爲耒。耒耨之利。以教天下。蓋取諸益。益互坤。坤爲地。震爲動。巽爲入。耒耜象。互艮。艮爲手。六四九五爲坎。坎爲矯揉。斲揉象。巽近利市三倍。利天下象。

日中爲市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。噬嗑離爲日。日中象。互坎爲宮。互艮爲門。爲市象。錯坤爲囊爲帛。爲輿。致天下之貨象。陰陽六畫錯雜相間。交易而退象。震動艮止。各得其所象。借噬爲市。嗑爲合。取諸噬嗑象。

神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。易窮則變。變則通。通則久。是以自天祐之。吉无不利。黃帝堯舜。垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。彙參神農以上。民用未滋。所急者食貨。故首取離益。黃帝以來。人文漸啓。所貴者變通。故必取乾坤。乾爲健。使民不倦象。坤爲順。使民宜之象。乾坤互變。成六十四卦。窮變通久象。乾爲天。白天祐之吉无不利象。乾書連衣。象坤畫斷裳。象天尊地卑。上下定。垂衣裳而天下治象。

刳木爲舟。剡木爲楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。渙巽爲木。坎爲水。舟楫象。互艮爲手。互離爲斤。刳剡象。坎爲通。巽爲利。互震爲動。錯坤爲遠。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下象。

服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。隨震爲馬。錯坤爲牛。坤爲布。爲囊。爲地。互艮爲手。互巽爲繩。爲利。震爲動。服牛乘馬。引重致遠。以利天下象。

重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。豫互艮爲門。坤爲閽戶。重門象。震爲木。爲鳴。艮爲手。擊柝象。互坎爲盜。艮爲止。待暴客象。

斷木爲杵。掘地爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。小過震爲木。互兌爲附決。

斷木爲杵。象艮爲手。巽爲利。坤爲衆。曰杵之利。萬民以濟。象。

弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。 朱氏震曰。睽離爲戈兵。弧矢象。巽爲木。坎爲堅多心。爲矯揉。弦木爲弧。剡木爲矢象。離火爲威。威天下象。

上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯。 俞氏玉吾曰。聖人之于物。古未有是而民利之。則爲之以貽于後。古有是而民厭之。則易之以革于前。大壯九二居坎。坎爲穴。六五居坤。坤爲野。穴居野處象。震爲木。九三居艮。艮爲門。坎爲宮。上伏巽。巽爲風。坎爲雨。上虛下實。易以宮室。上棟下宇。待風雨象。

古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期无數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。 大過巽爲木。兌爲附決。薪象。互乾。乾爲衣。厚衣之以薪象。錯坤。坤爲野。上下虛中體實。葬之中野象。全體象坎。坎于木爲堅多心。爲宮。易之以棺槨象。養生取諸小過。喪死取諸大過。惟送死可以當大事。

上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。 會解言有不能識者。書識之備遺忘也。事有不能信者。契驗之防奸僞也。胡氏炳文曰。舟楫取渙以卦象。服乘取隨以卦德。豫備睽乖。壯固過厚。夬決以卦義。王氏宗傳曰。網罟取離之類。理財也。書契取夬之類。正辭也。門柝取豫。弧矢取睽之類。禁民爲非也。衣裳取諸乾坤。大德大寶。守位聚人。咸備之矣。夬兌伏巽。巽爲繩。結繩而治象。上六坤爲文。易以書契象。董乾。百官象。坤萬民象。夬者決也。以治以察象。

右第二章　本義。此言聖人制器尚象之事。按首節舊載前章之末。今遵折中移于此章之首。各以類從。致爲完密。